駢雅訓纂

駢雅卷三上　　　　　　　訓纂五

明　朱謀㙔　鬱儀　　　　龍巖魏茂林學

釋名稱

王父王母祖父母也

爾雅釋親父之考爲王父父之妣爲王母注加王者尊之　釋名釋親屬第十一祖祚也祚物先也又謂之王父王暀也家中所歸暀也王母亦如之

嚴君父母也

易家人彖傳家人有嚴君焉疏父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也

婢嬭毑婢母也

廣雅釋親媓妣毑婢嬭媪姐母也疏證毑與下姐字同說文蜀

人謂母曰姐毑各本作⿰母巴蓋因上文爸字從巴而誤集韻類篇毑字注引廣雅毑母也⿰母巴字注亦云母也則宋時廣雅已有譌作⿰母巴者考玉篇廣韻俱無⿰母巴字玉篇姐古文作毑廣韻嬭楚人呼母也（按）廣雅所釋本以一字爲義鬱儀以毑⿰女畢⿰女畢嬭牽合爲文失之●⿰女畢音畢嬭乃弟奴解二反毑子我子倚二反

世父伯父也●

（爾雅釋親）父之晜弟先生爲世父後生爲叔父（釋名釋親屬第十一）父之兄曰世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也

鼻祖始祖也●

（方言十二）鼻始也嘼之初生謂之鼻人之初生謂之首梁益之間謂鼻爲初或謂之祖（漢書揚雄傳上）有周氏之嬋嫣兮或鼻

祖於汾隅注劉德曰鼻始也師古曰雄自言系出周氏而食采于揚故云始祖於汾隅也

太高祖先也

淮南子氾論訓饗大高者而彘爲上牲注大高祖也○大與太通古人太字多不加點如大極大初大素大室大廟大學之類後人加點以別小大之大遂分而爲二矣

夫之父曰君舅母曰君姑曰尊章曰威姑夫之庶母曰少姑夫之兄曰兄公姊曰女公

爾雅釋親婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑　漢書廣川王傳背尊章注尊章猶言舅姑也　說文解字第十二姑夫母也威姑也漢律曰婦告威姑廣雅釋親姑謂之威疏證威姑卽爾雅所謂君姑也君與威

古聲相近說文著從艸君聲讀若威是其例也〔爾雅釋親〕謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公夫之姊爲女公

妻之父母曰外舅外姑〔爾雅釋親〕妻之父爲外舅妻之母爲外姑〔釋名釋親屬第十一〕妻之父曰外舅妻之母曰外姑言妻從外來謂至己家爲歸故反以此義稱之夫妻匹敵之義也

孫之子一世爲曾孫二世爲元孫三世爲來孫一曰耳孫四世爲鼻孫五世爲仍孫六世爲雲孫姪之子爲歸孫女子之子爲外孫姊妹之孫爲離孫於父之舅氏自稱曰彌甥〔爾雅釋親〕子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲元孫元孫之子爲來孫來孫之子爲鼻孫鼻孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫〔釋名釋親屬第十一〕曾孫義如曾祖也元孫元懸也上懸

於高祖最在下也來孫此在無服之外其意疏遠呼之乃來也晜孫晜貫也恩情轉遠以禮貫連之耳仍孫以禮仍有之耳恩意寔遠也雲孫謂去已遠如浮雲也・晜音昆本亦作昆〔漢書惠帝紀〕上造以上及內外公孫耳孫〔注〕應劭曰耳孫者元孫之子也言去其曾高益遠但耳聞之也李斐曰耳孫曾孫也晉灼曰耳孫元孫之曾孫也師古曰耳孫諸說不同據平紀及諸侯王表說梁孝王元孫之子耳孫耳音仍又匈奴傳說握衍朐鞮單于云烏維單于耳孫以此參之李云曾孫是也然漢書諸處又皆云曾孫非一不應雜兩稱而言據爾雅曾孫之子爲元孫元孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫從已而數是爲八葉則與晉說相同仍耳聲相近蓋一號也〔爾雅釋親〕男子謂姊妹之子爲出女子謂晜弟之子爲姪謂出之子

爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫正義緦麻三月章云外孫賈疏以女出外適而生故云外孫釋名釋親屬第十一姪之子曰歸孫婦人謂嫁曰歸姪子列故其所生爲孫也出之子曰離孫言遠離已也左傳哀公二十三年以肥之得備彌甥也注彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥疏彌者增益之義故爲遠也

長子謂之家督主婦謂之君婦夫婦相稱爲伉儷兩壻相稱爲友壻諸婦相謂爲妯娌

史記越世家家有長子曰家督詩楚茨君婦莫莫箋云君婦謂后也凡適妻稱君婦事舅姑之稱也疏凡適妻稱君婦故妾稱之爲女君也左傳成公十一年已不能庇其伉儷而亡之注伉儷耦也伉敵也疏伉儷者言是相敵之匹耦 苦淚力計二

反　釋名釋親屬第十二兩壻相謂曰亞又曰友壻言相親友也漢書嚴助傳上問助居鄉里時助對曰家貧爲友壻富人所辱注友壻同門之壻　廣雅釋親妯娌娣姒先後也疏證方言築娌匹也郭注云今關西兄弟婦相呼爲築娌築與妯同爾雅長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦郭注云今相呼先後或云妯娌漢書郊祀志長陵女子以乳死見神於先後宛若師古曰古謂之娣姒今關中俗呼之爲先後吳楚俗呼之爲妯娌

嫛婗嫛彌嬰兒也

說文解字第十二婗嫛婗也釋名釋長幼第十人始生曰嬰兒或曰嫛婗　嫛一作鷖禮雜記下中路嬰兒失其母焉注嬰猶鷖彌也鷖於奚反彌五兮反一音迷

釐孳孿生也

方言三陳楚之間凡人嘼乳而雙產謂之釐孳秦晉之間謂之僆子自關而東趙魏之間謂之孿生注孳音兹孿蘇官反疏證說文孿一乳兩子也亦作孿廣雅釐孳僆孿也義本此釐亦作孷孳亦作孖玉篇云孷孖雙生也

苗裔遠冑也

楚辭離騷經帝高陽之苗裔兮王逸注苗胤也裔末也

右親屬

元首至尊君也

書益稷元首起哉傳元首君也　文選過秦論履至尊而制六合按天子至尊見儀禮第十一子夏傳西京賦侈靡踰乎至尊薛綜注引之又東京賦降至尊以訓恭薛注至尊天子也

黎苗黔首元元黎蒸民也

後漢書皇后紀上損膳解驂以贍黎苗注廣雅云苗衆也　廣雅釋詁黔首氓民也疏證黔首者秦謂民爲黔首謂黑色也周謂之黎民史記秦始皇帝紀更命民曰黔首按祭義云明命鬼神以爲黔首則鄭注黔首謂民也魏策云撫社稷安黔首呂氏春秋大樂篇云和遠近說黔首韓非子忠孝篇云古者黔首悗密惷愚諸書皆在六國未滅之前蓋舊有此稱而至秦遂以爲定名非始皇創爲之也　國策秦策子元元高氏注元善也民之類善故稱元後漢書光武帝紀上上當天地之心下爲元元所歸注元元謂黎庶也元元猶言喁喁可矜憐之辭也　漢書司馬相如傳下正陽顯見覺寤黎蒸注黎蒸衆庶也

百揆冢宰天官吏部也

書舜典納于百揆傳百揆無所不總者揆度也度百事總百官

〔疏〕揆度釋言文百揆者言百事皆度之周官云唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳則百揆爲官名〔又〕周官冢宰掌邦治統百官均四海〔疏〕周禮云乃立天官冢宰馬融云冢大也宰治也

〔周禮天官冢宰疏〕鄭目錄云象天所立之官象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰天官也〔通典〕二十三職官五周禮天官太宰掌建王之六典以佐王理邦國〔注〕變冢言太者百官總焉則謂之冢宰列職於王則謂之太宰漢成帝初分尚書置四曹至光武乃分爲六曹迄於魏晉或五或六無有常典自宋齊以來多定爲六曹稍似周禮至隋六部其制益明大唐武太后遂以吏部爲天官戶部爲地官禮部爲春官兵部爲夏官刑部爲秋官工部爲冬官以承周六官之制

司徒地官度支戶部也

書舜典汝作司徒敬敷五教在寬　周禮地官司徒疏鄭目錄云象地所立之官司徒主衆徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民　通典二十三職官五魏文帝置度支尚書專掌軍國支計吳有戶部而晉有度支皆主算計也開皇三年改度支爲民部統度支民部金部倉部四曹國家修隋志謂之戶部蓋以廟諱故也初戶部尚書居禮部之後武太后改置天地四時之官以戶部爲地官由是遂居禮部前

宗伯秩宗春官禮部也

書周官宗伯掌邦禮治神人和上下疏宗廟也伯長也宗廟官之長故名其官爲宗伯又周禮春官宗伯乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮注鄭司農云宗伯主禮之官疏鄭目錄云象春

所立之官也宗尊也伯長也〔書舜典〕帝曰俞咨伯汝作秩宗〔傳〕秩序宗尊也〔疏〕主郊廟之官掌序鬼神尊卑故以秩宗爲名〔通典二十三職官五〕唐虞之時秩宗典三禮周禮春官大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮後漢尚書吏曹兼掌齋祀亦其職也至隋置禮部尚書統禮部祠部主客膳部四曹蓋因後周禮部之名兼前代祠部儀曹之職

司馬、兵部也

〔書周官〕司馬掌邦政統六師平邦國〔傳〕夏官卿主戎馬之事〔通典二十三職官五〕周禮夏官大司馬之職掌以九伐之法正邦國制軍詰禁以糾邦國領校人牧師職方司兵之屬即今兵部之任也

司寇刑部也

書周官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂傳秋官卿士寇賊通典二十三職官五唐虞之時士官以正五刑周禮秋官大司寇掌邦之三典以佐王刑邦國蓋其任也後周有秋官大司寇卿掌刑邦國隋初有都官尚書開皇三年改都官爲刑部尚書

司空工部也

書舜典伯禹作司空又周官司空掌邦土居四民時地利傳冬官卿主國空土以居民士農工商四人使順天時分地利授之土能吐生百穀故曰土通典二十三職官五周禮冬官其屬有考工掌百工之事後周有冬官大司空卿掌五材九範之法至隋乃有工部尚書

大司憲都御史也

通考五十三職官七梁及後魏北齊或謂之南臺後周曰司憲

〔又〕後唐有司憲中大夫二人掌司寇之法辨國之五禁及隋以國諱改中丞爲大夫唐因隋亦曰大夫龍朔二年改爲大司憲

奉常太常也

〔又〕五十五職官九今太常者亦唐虞伯夷爲秩宗兼夔典樂之任也周時曰宗伯爲春官掌邦禮秦改曰奉常漢初曰太常惠帝更名奉常景帝六年更名太常

司宰司膳光祿也

〔又〕同上唐龍朔二年改光祿寺爲司宰寺咸亨初復舊光宅元年爲司膳神龍初復舊

司僕司馭太僕也

〔又〕五十六職官十唐龍朔二年改太僕爲司馭咸亨初復舊光宅元年改爲司僕神龍初復舊

廷尉詳刑大理也

（又同上）秦爲廷尉漢因之景帝中元六年更名大理唐龍朔二年改大理爲詳刑咸亨元年復舊光宅元年改爲司刑神龍元年復舊

司賓鴻臚也

（又同上）唐龍朔二年改鴻臚爲司文咸亨初復舊光宅初改爲司賓神龍初復舊

司成祭酒也

（又五十七職官十一）龍朔二年改爲司成館又改祭酒爲大司成咸亨初復舊

端尹詹事也

（又六十職官十四詹事）秦官漢因之唐龍朔二年改詹事爲端

尹少詹事爲少尹咸亨初復舊垂拱元年又改詹事爲宮尹少詹事爲少尹神龍初復舊

蘭臺祕書翰林也

又五十六職官十祕書省校書郎漢之蘭臺及後漢東觀皆藏書之室亦著述之所多當時文學之士使讎校於其中故有校書之職後於蘭臺置令史十八人又選他官入東觀皆令典校祕書或撰述傳記當時重其職故學者稱東觀爲老氏藏室道家蓬萊山焉按翰林之職至唐始盛即漢之祕書監蘭臺令史也考詳洪遵翰苑羣書所載唐李肇翰林志韋處厚翰林學士記韋執誼翰林院故事楊鉅翰林學士院舊規宋蘇易簡續翰林志蘇耆次續翰林志及玉海一百二十一官制文不備錄

內史中書也

又五十一職官五隋初改中書爲內史又改內史爲內書後復爲內史按內史昉於周官後世中書令亦稱內史然非舍人職也自唐以後內史之職無聞焉考詳玉海一百二十一官制及歷代職官表二內閣表文不備載

三公太師太傅太保也

書周官立太師太傅太保茲惟三公傳師天子所師法傅傅相天子保保安天子於德義者漢書百官公卿表上太師太傅太保是爲三公注應劭曰師訓也傅覆也保養也師古曰傅相也

三孤少師少傅少保也

書周官少師少傅少保曰三孤傳孤特也言卑於公尊於卿特置此三者

中宮皇后也

漢書哀帝紀食邑如長信宮中宮注中宮皇后之宮周禮天官內宰以陰禮教六宮注六宮謂后也教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣

漢制帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮

文選齊敬皇后哀策文哀長信之莫臨注應劭漢官儀曰帝祖母爲太皇太后其所居曰長信宮也　後漢書皇后紀上皆如長樂宮故事注漢官儀曰帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮

婕妤容華娙娥充衣昭儀順常無涓共和娛靈寶林良使夜者兩漢時女官也

後漢書皇后紀上至乃掖庭三千增級十四注婕妤一娙娥二容華三充衣四已上武帝置昭儀五元帝置美人六良人七七子八八子九長使十少使十一五官十二順常十三舞涓共和

娛靈保林良娣使夜者十四此六官品秩同爲一等也○通考二百五十三引舞作無良下無娣字又漢書外戚傳上漢興因秦之稱號適稱皇后妾皆稱夫人又有美人良人八子七子長使少使之號焉至武帝制倢伃娙娥傛華充依各有爵位而元帝加昭儀之號凡十四等云昭儀位視丞相倢伃視上卿娙娥視中二千石傛華視眞二千石美人視二千石八子視千石充依視千石七子視八百石良人視八百石長使視六百石少使視四百石五官視三百石順常視二百石無涓共和娛靈保林良使夜者皆視百石注倢言接幸於上也伃美稱也娙娥皆美號也傛傛猶言奕奕也便習之意也充依言充後庭而依秩序也倢音接伃音予或從女其音同耳娙音五經反傛音容昭儀昭顯其儀示隆重也涓絜也無涓言無所不絜也共讀曰恭言

恭順而和柔也娛靈可以娛樂情靈也保安也保林言其可安衆如林也艮使使令之善者也夜者主職夜事○通考二百五十三引傛華作傛俳事文類聚前集帝系部引漢外戚傳保林作寶林據顏注寶當作保

貴嬪淑媛修容順成艮人昭華修儀淑儀充華魏晉時女官也承徽列榮梁時女官也

通考二百五十三帝系四魏因漢法母后之號皆如舊制自夫人以下世有增損文帝增貴嬪淑媛修容順成艮人明帝增淑妃昭華修儀　又二百五十四帝系五晉武帝采漢魏之制置貴嬪夫人貴人是爲三夫人淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華是爲九嬪○文見南史后妃傳　又梁武定令制貴妃貴嬪貴姬爲三夫人淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容修華

修儀修容爲九嬪婕好容華充華承徽列榮爲五職○並見南史后妃傳上

良娣孺子保林才人皆太子嬪妾也

（漢書武五子傳）納史良娣（注）韋昭曰良娣太子之內官也太子有妃有良娣有孺子凡三等（通考二百五十四帝系五）太子宮置三內職良娣比開國侯保林比五等侯才人比駙馬都尉（按）此齊高帝建元三年所定梁則東宮置良娣保林爲二職並見南史后妃傳

右君臣

望獲天皇也

（路史中三皇紀）粵有天皇是曰天靈望獲強尊（注）以獲爲名以望爲姓字子潤號中天皇君並詳洞神部

岳鏗地皇也

〔又同上〕天皇氏逸地皇氏作出於雄耳龍門之岳鏗名岳姓〔注〕字子元號中地皇君

愷胡洮人皇也

〔又九頭紀〕地皇氏逸子有人皇胡洮龍軀〔注〕姓愷名胡洮字文生

侯岡頡史皇氏倉頡也

〔又禪通紀〕倉帝史皇氏名頡姓侯岡〔注〕見地記

栢芝栢皇氏也

〔又同上〕栢皇氏姓栢名芝

鼇連鼇蓄昆連氏也

〔又同上〕昆連氏一曰鼇連氏一曰鼇蓄氏昆連者昏晦之謂也

注舊本又作驪

赫蘇。赫胥氏也。

又同上赫。蘇。氏是爲赫胥注胥蘇也傳謂赫然之德爲人胥附而號之也

權天。葛天氏也。

又同上葛天氏葛天者權。天。也爰擬旋穹作權象故以葛天爲號

祝誦。祝龢。祝融氏也。

又同上祝。誦。氏一曰祝。龢。是爲祝融氏。龢古文和字

古皇。有巢氏也。

又同上有巢氏駕六龍從日月是曰古皇。注河圖云有巢氏王天下也駕六龍飛麟從日月號古皇氏

方牙蒼牙包羲太昊也

又同上太昊伏羲氏方牙一曰蒼牙風姓是爲春皇包羲亦號天皇人帝皇雄氏蒼精之君也注易通卦驗云伏羲方牙精作易又云遂皇出握機矩表計寘而其刻曰蒼牙通靈昌之成謂伏羲也世多作庖犧轉失

女希女媧氏也

又同上女皇氏虵媧雲姓一曰女希太昊氏之女弟注世紀云虵身人首一曰女希是爲女皇

石年神農也

又同上炎帝神農氏姓伊耆名軌一曰石年注見春秋命厤序或作耳訛

𠂉律黃帝也

〔又疏仡紀〕黃帝有熊氏姓公孫名荼一曰軒軒之字曰乍律〔注〕

見黃帝經序

紀質少昊也

〔又同上〕小昊青陽氏紀姓名質是爲挈〔注〕少昊帑文作小周書

亦作小顥

明由必育成博隕邱燧人氏四佐也

〔玉海一百二十官制〕明由必育成博隕邱右燧人四佐〔繹史一〕

太古第一開闢原始〕論語摘輔象燧人四佐明由曉升紱必育

受稅俗成博受古諸隕邱受延嬉燧人出天四佐出世・隕于

敏切燧徐醉切

金提鳥明視默紀通仲起陽侯伏羲氏六佐也

〔玉海一百二十官制〕陶淵明集聖賢羣輔錄金提主化俗鳥明

主建福視默主災惡紀通爲中職仲起爲海陸陽侯爲江海右

伏羲六佐見論語摘輔象（按）此與路史繹史引羣輔錄皆作鳥

明舊鈔本亦同張氏刊本作烏名未詳又王應麟小學紺珠五

名臣類上陽侯作陽侠

風后天老五聖知命窺紀地典力墨黃帝七輔也

（繹史五太古第五黃帝紀）論語摘輔象黃帝七輔風后受金法

天老受天籙五聖受道級知命受糾俗窺紀受變復地典受州

絡力墨受準斥州選舉翼佐帝德（原注）力墨蓋即力牧

雄陶方回續牙伯陽東不訾秦不虛靈甫舜之七友也

（小學紺珠五名臣類上）舜七友雄陶方回續牙伯陽東不訾秦

不虛靈甫（原注）尸子逸士傳戰國策顏斶曰堯有九佐舜有七

友禹有五丞湯有三輔（又）雄陶（注）一作雒（按）尸子今逸諸書所

引不同有作五友者北堂書鈔四十九設官部一引尸子舜得友五人曰雄陶續耳柏楊東不識秦不空皆一國之賢人也漢書二十古今人表作雒陶續身柏陽東不訾秦不虛師古曰雒陶已下皆舜之友也身或作耳虛或作字並見尸子有作六人者御覽八十一皇王部引尸子曰舜事親養兄爲天下法其游也得六人曰雒陶方回續牙伯陽東不識秦不空皆一國之賢者也馬驌繹史十有虞紀引尸子作六人文與御覽同唯注云或作東不訾秦不虛又有靈甫曰七人而不載所出今考王氏紺珠引尸子及逸士傳又引國策顏斶語以實之自當以七友之說爲正孫氏問經堂叢書尸子輯本引御覽作其友也得五人與鮑氏仿宋刻本不同殆猶沿明活字本及黃正色刻本之誤至王氏所著紺珠載在玉海之末孫氏曾未之及亦云疎矣

皐陶化益眞窺横革之交禹之五佐也

呂氏春秋求人篇禹憂其黔首顔色黎黑竅藏不通步不相過以求賢人欲盡地利至勞也得陶化益眞窺横革之交五人佐禹故功績銘乎金石著於盤盂畢氏沅校正王厚齋云荀子成相曰禹得益皐陶横革直成爲輔此陶即皐陶也化益即伯益也眞窺即直成也眞與直字相類横革名同唯之交未詳盧云按窺或是竆字與成音近 竆丑庚抽庚二切

陶臣繇余烏陀治洚水之三佐也

路史二國名紀夏世侯伯繇余烏陀陶臣又餘論七載錢希白紀繇余氏墓事謂繇余與陶臣烏陀帝堯之後佐禹理水以功封吳云云乃得諸錢知父夢寐之所述語極荒誕茲不悉錄

離朱之明膭俞之聰狄牙之味甘蠅飛衛之射鉗且大丙之御倣

賁季俞跗之醫孟賁成荊烏獲荊慶之勇白台閭須南威先施毛嬙閭娵陽文傅予孟娵之美皆古之殊絕者

孟子四離婁注離婁古之明目者黃帝亡其元珠使離朱索之離朱即離婁也按離朱事見莊子外篇天地又外篇駢拇釋文離朱司馬云黃帝時人百步見秋毫之末一云見千里針鋒孟子作離婁亦見列子湯問篇又文選琴賦注引愼子作離珠

列子湯問篇䚋俞師曠方夜耳俛首而聽之弗聞其聲注䚋俞未聞也殷敬順釋文䚋俞古之聰耳人䚋除倚反夜他歷切

法言問神篇狄牙能噉狄牙不能齊不齊之口司馬光集注咸曰噉咂物聲也又祕曰狄牙易牙知味者也大戴禮曰失管仲任豎刁狄牙

列子湯問篇甘蠅古之善射者彀弓而獸伏鳥下弟子名飛衛學射於甘蠅而巧過其師

且當作旦淮南

子覽冥訓若夫鉗且大丙之御除轡銜去鞭棄策車莫動而自舉馬莫使而自走也注此二人太乙之御也一說古得道之人以神氣御陰陽也・鉗音箝且疽阻二音　素問移精變氣論第十三岐伯曰色脈者上帝之所貴也先師之所傳也上古使僦貸季理色脈而通神明合之金木水火土四時八風六合不離其常注先師謂岐伯祖世之師僦貸季也・僦即就反　史記扁鵲列傳臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑索隱音臾附正義俞跗拔應劭曰黃帝時將也　孟子二孟賁注賁勇士史記范雎列傳烏獲任鄙之力焉而死成荆孟賁王慶忌夏育之勇焉而死集解許慎曰成荆古勇士孟賁衞人國策韓策聶政刺殺韓傀政姊嫈聞之乃之韓視之曰勇哉氣矜之隆是其軼賁育高成荆矣鮑彪注說文成荆古之勇士淮南子

齊俗訓孟賁成荆無所行其威注成荆古勇士也　呂氏春秋重己篇使烏獲疾引牛尾尾絶力勯而牛不可行逆也注烏獲秦武王力士也能舉千鈞　國策趙策內無孟賁之威荆慶之斷漢書廣川王傳注荆軻衞人謂之慶卿燕人謂之荆卿　國策魏策左白台而右閭須南威之美也　文選七發使先施徵舒陽文段干吳娃閭娵傅子之徒雜裾垂髾目窕心與注皆美女也先施卽西施也戰國策魯仲連謂孟嘗曰君後宮十妃皆衣縞紵食粱肉豈有毛廧先施哉徵舒段干傅子皆未詳　莊子內篇齊物論毛嬙麗姬人之所美也釋文司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也　荀子賦篇閭娵子奢莫之媒也嫫母力父是之喜也注閭娵古之美女嫫母醜女黃帝時人按楚辭七諫頌謂閭娵爲醜惡娵一作陬見漢書音義・娵子于反　又哀

時命龎廉與孟娵同宮王逸注龎廉醜婦也孟娵好女也

嫫母・龎廉・倭傀・佌偓・鬷蔑・哀駘・佗・敦洽・古之醜人也・

楚辭七諫嫫母勃屑而日侍王逸注嫫母醜女也又見上閭娵

注　龎廉見上孟娵注　文選四子講德論嫫姆倭傀注醜女

・煨瑰二音　楚辭九歎佌偓倚於彌楹王逸注佌偓醜女也

・佌音毗偓音雎　左傳昭公二十八年昔叔向適鄭鬷蔑惡

欲觀叔向注惡貌醜・鬷音騣　莊子內篇德充符衛有惡人

焉曰哀駘它注惡醜也釋文李云哀駘醜貌它其名○它與佗

通徒何反駘臺殆二音　呂氏春秋遇合篇陳有惡人焉曰敦

洽讎麋椎顙廣顏色如漆赭垂眼臨鼻長肘而盭陳侯見而甚

說之○廣顏畢氏按云廣顏作廣額田氏寶臣曰此但當引方

言十中夏謂之頟汝潁淮泗之間謂之顏釋之爾不煩改字也

竫人巨靈周饒僬僥短小人也

列子湯問篇從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸東北極有人名曰諍人長九尺注僬音譙僥短人國名也史記云僬僥氏三尺短之至也韋昭曰僬僥西南蠻之別名也按括地志在大秦國北也又山海經曰東海之外有小人名曰諍人按御覽三百七十八人事部引列子四十作三十九尺作一尺六寸諍作竫音靖山海經大荒東經有小人國名靖人注詩含神霧曰東北極有人長九寸殆謂此小人也郝氏箋疏按說文云靖細貌蓋細小之義故小人名靖人也淮南子作竫與諍靖竝通・僥音堯注脫

御覽三百七十八人事部漢武故事曰東郡送一短人長七寸衣冠具足疑其山精常令在案上行召東方朔問朔至呼短人曰巨靈汝何忽叛來阿母還未短人不

對（山海經海外南經）周僥國爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東（注）其人長三尺穴居能爲機巧有五穀也（箋疏）按周饒亦僬僥聲之轉又聲轉爲朱儒又按初學記十九卷引拾遺記云員嶠山有陀移國人長三尺壽萬歲疑陀移即周饒之異名

蒲衣項橐任賢張堪古之聖童也

（莊子內篇應帝王）蒲衣釋文尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云即被衣王倪之師也（國策秦策）甘羅曰夫項橐生七歲而爲孔子師今臣生十二歲於茲矣高氏注續史記作大項橐司馬貞音託尊其道德故曰大（後漢書任延傳）任延字長孫南陽宛人也年十二爲諸生學於長安明詩易春秋顯名太學學中號爲任聖童（按）任賢賢字似當作延然考朱國楨湧幢小品卷二十四引鬱儀異林記亦作賢不作延自別有所本也（又）

張堪傳張堪字君游南陽宛人也爲郡族姓堪早孤讓先父餘財數百萬與兄子年十六受業長安志美行厲諸儒號曰聖童

東南有人長七丈名曰尺郭一名黃父西北有人長二千里名曰無路西南荒有人長丈名曰先通東南荒有人長千里名曰朴父天竺東隣之國男女皆長丈八尺大秦國人皆長丈五尺

神異經東南荒經東南方有人焉周行天下身長七丈腹圍如其長頭戴雞父魖頭朱衣縞帶以赤蛇繞額尾合於頭不飲不食朝吞惡鬼三千暮吞三百此人以鬼爲飯以露爲漿名曰尺郭一名食邪一名赤黃父今世有黃父鬼原注魖頭髮煩亂也

又西北荒經西北海外有人長二千里兩腳中間相去千里腹圍一千六百里但日飲天酒五斗不食五穀魚肉好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名曰無路之人一名仁一

名信一名神〔原注〕天酒甘露也　〔又〕西南荒經西南大荒中有人長一丈腹圍九尺踐龜蛇戴朱鳥左手憑白虎知河海水斗斛識山石多少知天下鳥獸言語土地上人民所道知百穀可食識草木鹹苦名曰聖一名哲一名賢一名無不達凡人見而拜之令人神智此人爲天下聖人也一名先通〔又〕一名賢〔原注〕俗曰先知〔按〕御覽三百七十七引此經朱鳥下有左手憑青龍五字今本脫又右手憑白虎右譌作左應補正　〔又〕東南荒經東南隅太荒之中有樸父焉夫婦並高千里腹圍百輔天初立時使其夫妻導開百川嬾不用意謫之並立東南不飲不食不畏寒暑惟飲天露須黃河清當復使其夫婦導護百川。樸與朴同　〔御覽〕三百七十七人事部魏略曰天竺國人皆長一丈八尺東隣國男女皆長一丈八尺　〔又〕外國圖曰大秦國人長

一丈五尺猿臂長脅好騎駱駝

規頤籧篨侏儒焦僥瘂瘖僮昏聾聵矇瞍謂之八疾一

國語晉語文公問於胥臣曰吾欲使陽處父傅讙也而教誨之其能善之乎對曰是在讙也籧篨不可使俛戚施不可使仰僬僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視嚚瘖不可使言聾聵不可使聽僮昏不可使謀質將善而賢良贊之則濟可竢也若有違質教將不入其何善之爲公曰然則教無益乎對曰胡爲文益其質故人生而學非學不入公曰奈夫八疾何對曰官師之所材也戚施直鎛籧篨蒙璆侏儒扶盧矇瞍修聲聾聵司火僮昏嚚瘖僬僥官師所不材也以實裔土夫教者因體能質而利之者也若川然有原以卬浦而後大按規頤即戚施見廣雅六釋訓又詳卷二籧篨戚施醜惡也注・籧篨渠除二音侏

章俱切內傳作朱焦本作僬在遙吾聊二切又見上短小人注

癌本作嵒五金切瘖於金切玉篇中疒部瘂於假切瘖瘂也瞶

五拜切矇瞍莫紅素口二切

頰車䪼車頰輔也

釋名釋形體第八 頤養也動於下止於上上下咀物以養人也

或曰輔車言其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰

頷車頷含也口含物之車也或曰頰車亦所以載物也或曰䪼

車䪼鼠之食積於頰人食似之故取名也凡繫於車皆取在下

載上物也　頰音筴䪼邱檢切

承漿口下也

又同上 口下曰承漿承水漿也

立人鼻下也

又同上鼻下曰立人。取立於鼻下狹而長似人立也

軍營華池口也

御覽三百六十七人事部養生經曰軍營之中有甘泉注云軍營口也甘泉唾也又曰口爲華池

乡府腠理也

素問水熱穴論第六十一腎汗出逢於風客於乡府行於皮裏傳爲胕腫所謂乡府者汗空也注汗液色乡從空而出以汗聚於裏故謂之乡府府聚也

隱器廷孔前陰也

又骨空論第六十督脈者起於少腹以下骨中央女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合纂間繞纂後注繫廷孔者謂窈漏近所謂前陰穴也窈漏之中其上有溺孔焉端謂陰廷

在溺孔之上端也

魄門穀道也

又五藏別論第十一魄門亦爲五藏使五穀不得久藏又脈要精微論第十七倉廩不藏者是門戶不要也注倉廩謂脾胃門戶謂魄門魄門則肛門也

天癸月客姅變月事也

又上古天眞論第一岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至月事以時下故有子注癸謂壬癸北方水干名也所以謂之月事者平和之氣常以三旬而一見也　通雅十八身體類神仙服食經曰仙藥有陽丹陰丹陰丹婦人乳汁也婦人十五已上下爲月客有事月客絕上爲乳汁　說文解字第十二姅婦人汚也从女半聲漢律曰見姅變不得侍祠博幔切

嚨胡咽語也。

後漢書五行志一 桓帝之初天下童謠曰吏買馬君具車請爲諸君鼓龍胡。鼓嚨胡者不敢公言私咽語。嚨原作胡嚨力公切

𪖙⿰鼻包鼻息也。

⿰鼻包當作齁 玉篇上鼻部 𪖙。齁。鼻息也又⿰鼻包字注云面瘡集韻引同非此義。𪖙呼洽切齁火侯切

肬贅結肉也。

荀子宥坐篇 今學曾未如肬贅則具然欲爲人師 注 肬贅結肉

肬羽流切

駢雅卷三訓纂五終

駢雅卷三中　　　　　　訓纂六

明　朱謀㙔　欝儀　　龍巖魏茂林學

釋宮

長樂未央長門鼓篁宜春承光池陽黃平黃山望仙長楊集賢延壽祈年通天馺娑林光甘泉交門明光五柞萬歲太乙建章夜光棠梨扶荔鼎湖西漢宮名也

御覽一百七十三居處部漢宮闕名曰長安有長樂宮未央宮長門宮鼓篁宮承光宮宜春宮池陽宮黃平宮長山宮望仙宮長楊宮集靈宮延壽宮祈年宮通天宮馺娑宮沛宮林光宮甘泉宮龍泉宮首山宮交門宮明光宮五柞宮萬歲宮竹宮壽宮建章宮太乙宮思子宮夜光宮棠梨宮扶荔宮桂宮鼎湖宮谷口宮又三輔黃圖二長樂宮本秦之興樂宮也高皇帝始居櫟

陽七年長樂宮成徙居長安城 又黃圖二 未央宮周回二十八里前殿東西五十丈深五十丈高三十五丈營未央宮因龍首以制前殿 又黃圖三 長門宮離宮在長安城孝武陳皇后得幸頗妒居長門宮 鼓篁一作鼓簧黃圖二建章有駘蕩馺娑枍詣天梁奇寶鼓簧等宮又黃圖三引漢宮闕疏云鼓簧宮周匝一百三十步在建章宮西北篁並作簧與御覽引異 又黃圖三 宜春宮本秦之離宮在長安城東南杜縣東近下杜 又池陽宮在池陽南上原之阪有長年坂去長安五十里 又黃山宮在興平縣西三十里武帝微行西至黃山宮即此也 又黃圖一 長楊宮在今盩厔縣東南三十里本秦舊宮至漢修飾之以備行幸宮中有垂楊數畝因爲宮名門曰射熊觀秦漢游獵之所 集賢未詳疑是集仙之譌 又黃圖三 集靈宮集仙

宮皆武帝宮觀名也 又黃圖一 蘄年宮穆公所造廟記曰蘄
年宮在城外秦始皇本紀蘄年宮在雍 畢氏沅按雍錄曰黃圖
蘄爲祈漢書亦作祈祈古字通用 又黃圖三 駁娑宮駁娑馬行
疾貌馬行迅疾一日遍宮中言宮之大也・悉合蘇可二切
又黃圖一 林光宮胡亥所造從廣各五里在雲陽縣界又甘泉
有高光宮又有林光宮有長定宮竹宮通天臺通靈臺 又黃
圖二 甘泉宮一日雲陽宮關輔記曰秦所造漢建元中增廣之
周十九里去長安三百里 又黃圖三 明光宮武帝太初四年
秋起在長樂宮後南與長樂宮相連屬 又 武帝求仙起明光宮
發燕趙美女二千人充之 又 五柞宮漢之離宮也在扶風盩
厔宮中有五柞樹因以爲名五柞皆連抱上枝覆蔭數畝 又
萬歲宮武帝造汾陰有萬歲宮宣帝元康四年幸萬歲宮神爵

翔集以元康五年爲神爵紀元 又黄圖二建章宫武帝太初元年栢梁殿災粤巫勇之曰粤俗有火災卽復大起屋以厭勝之帝於是作建章宫度爲千門萬戶宫在未央宫西長安城外 又黄圖三棠梨宫在甘泉苑垣外雲陽南三十里 又扶荔宫在上林苑中漢武帝元鼎六年破南越起扶荔宫注宫以荔枝得名 又鼎湖宫在湖城縣界昔黄帝採首山銅以鑄鼎鼎成有龍下迎帝仙去小臣攀龍髯而上者七十二人漢武帝於此建宫

徽行顯陽暉章含章仁壽百福清暑章華嘉福宣光明修嘉樂蔬圃九華章陽芳德景福延休百子處清淵冥安昌式乾林光漢晉殿名也

行當作音明修當作修明御覽一百七十五居處部晉宫閣名

日太極殿十二間徽音殿顯陽殿暉章殿含章殿建始殿仁壽殿百福殿清暑殿章華殿嘉福殿宣光殿修明殿嘉樂殿芙蓉殿崇光殿華光殿疏圃殿華德殿九華殿章陽殿百兒殿芳德殿靈圃殿承光殿永寧殿景福殿延休殿百子殿處清殿淵冥殿安昌殿又山謙之丹陽記曰皇后正殿曰顯陽東曰含章西曰徽音又洛宮之舊也含章名起後漢顯陽徽音亦起魏曰明陽晉避文帝諱改焉又晉中興書曰烈宗起清暑殿議者曰清暑反語楚聲也爲殿以酸楚之聲爲號非吉祥也頃烈宗崩桓元自號楚 又洛陽宮殿簿曰明光殿徽音殿式乾殿 又建康宮殿簿云林光殿在縣東北十里潮溝村覆舟山前晉以爲藥園 按以上皆晉殿名漢殿名未載疑有脫誤今據御覽本卷補入三輔宮殿名曰未央宮有騏麟殿椒房殿又曰長樂宮前

殿宣德殿通光殿高明殿漢宮闕名曰長安有臨華殿神仙殿高門殿朱鳥殿曾城殿宣室殿承明殿鳳皇殿飛雲殿昭陽殿鴛鸞殿鈎臺殿合懽殿漢官典職曰德陽殿周旋容萬人激洛水於殿下

蘭池・平樂・象章・鳷鵲・華光・流渠・相思・長平・華池・迎風・露寒・鼎效・漢觀名也・

象當作豫效當作郊〔御覽一百七十九居處部〕漢宮殿名曰長安有臨仙觀渭橋觀仙人觀霸昌觀蘭池觀平樂觀九華觀豫章觀鴻雀觀昆明觀走馬觀華光觀封巒觀走狗觀天梯觀瑶臺觀流渠觀相思觀長平觀宜春觀華池觀射熊觀迎風觀露寒觀當市觀石闕觀白渠觀鼎郊觀白虎觀懷德觀三雀觀林木觀温德觀〔注〕潘岳關中記云鼎郊觀在上林苑〔按〕御覽此下

有長平觀三字與上複今删又鴻雀觀似係鳷鵲觀之譌三輔
黄圖四甘泉苑武帝置苑中有鳷鵲觀
宣平萬秋靑綺壽成漢長安城門也
御覽一百八十三居處部漢宮殿名曰長安有宣平門覆盎門
萬秋門橫門東都門宣德門禮城門靑綺門章義門仁壽門壽
成門按長安十二門見水經渭水注考詳梁氏文選旁證一
大夏閶闔萬春長秋金牙鴻都章臺濯龍洛陽城門也
又同上洛陽有泰夏門閶闔門西華門萬春門倉龍門長秋門
景福門永巷門丙舍門鴻都門金牙門不老門章臺門濯龍門
定鼎門・泰與太通大讀如太
金華淸陽承休朱明白藏顯仁飛雲晉閤名也
華當作光御覽一百八十四居處部晉宮閣名曰洛陽宮有金

光閣淸陽閣朱明閣承休閣安樂閣白藏閣顯仁閣崇明閣章德閣飛雲閣安世閣長安閣長安有東明閣西華閣紫闥閣○閤據御覽引當作閣

象魏闕也

周禮天官大宰乃縣治象之灋于象魏注鄭司農云象魏闕也疏云象魏闕也者周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然孔子謂之觀

堂埕合殿也

廣雅釋宮堂埕壂也疏證壂通作殿埕通作皇漢書胡建傳監御史與護軍諸校列坐堂皇上顏師古注云室無四壁曰皇太平御覽引廣雅作堂皇合殿也廣韻亦云堂埕合殿

辟廱頖宮瞽宗東膠成均國學也

〔禮王制〕天子曰辟廱。諸侯曰頖宮。〔注〕辟明也。廱和也。所以明和天下。頖之言班也。所以班政教也。〔又文王世子〕大師詔之瞽宗。〔注〕周立三代之學。學書於有虞氏之學。學舞於夏后氏之學。學禮樂於殷之學。〔釋文〕瞽宗殷學名。〔又王制〕周人養國老於東膠。〔注〕東膠亦大學。在國中王宮之東。〔周禮春官大司樂〕掌成均之灋。以治建國之學政。〔注〕董仲舒云。成均五帝之學。〔疏〕周人以成均學之舊法式。以立國之學內政教也。

天子牆曰賁庸。諸侯曰疏杼。

〔尚書大傳多士〕天子賁庸。〔注〕賁大也。牆謂之庸。大牆正直之牆。〔又〕諸侯疏杼。〔注〕疏猶衰也。杼亦牆也。衰殺其上。不得正直。

杼音宁

旂樹門屏也。

禮郊特牲臺門而旅樹注旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷疏樹立也人君當門道立屏蔽內外爲蔽也云屏謂之樹釋宮文云禮天子外屏諸侯內屏者禮緯文

梐枑。行馬也。

周禮天官掌舍設梐枑再重注故書枑爲柜杜子春讀爲梐枑梐枑謂行馬・步禮戶故二反

埤堄女牆也

廣雅釋宮埤堄堞女牆也疏證埤堄字或作俾倪或作睥睨或作僻倪釋名釋宮室第十七城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也・普計五計二反

杗廇梁也

爾雅釋宮杗廇謂之梁注屋大梁也・杗音亡廇力又反

落時樞達也

又同上樞達北方謂之落時落時謂之戹注門持樞者或達北穩以爲固也正義戶在東南其持樞之木或達於北方者名落時亦名爲戹・戹本或作戺同音俟

棳儒短柱也

棳當作梲釋名釋宮室第十七梲儒梁上短柱也梲儒猶侏儒短故以名之也○爾雅釋宮釋文梲之劣反本或作棁音同

聯櫋屋梠也

說文解字第六櫋屋櫋聯也从木邊省聲武延切按廣韻二下平聲櫋字注引說文云屋聯櫋也鬱儀用聯櫋本此又釋名釋

宮室第十七梠或謂之櫋櫋緜也緜連榱頭使齊平也

壁帶構也

構當作欂說文繫傳第十一欂壁柱西京雜記謂之壁帶按亦見漢書外戚傳下然彼注作橫木解非此義又說文無構字段氏據篇韻補篆構訓柱上枅欂各弼戟二切欂訓壁柱平碧反

罦罳屏也

廣雅釋宮罦罳謂之屏疏證罦罳字或作罘思或作桴思或作浮思或作覆思水經穀水注太平御覽引廣雅並作復思

扊扅門閂也

顏氏家訓書證第十七古樂府歌百里奚詞曰百里奚五羊皮憶別時烹伏雌吹扊扅今日富貴忘我爲吹當作炊煮之炊按蔡邕月令章句曰鍵關牡也牡所以止扉也或謂之剡移然則

當時貧困並以門牡木作薪炊爾聲類作扊扅又或作居古樂苑三十琴曲歌辭琴歌原注風俗通曰百里奚爲秦相堂上樂作所賃澣婦自言知音因援琴撫弦而歌問之乃其故妻還爲夫婦也亦謂之扊扅。歌字說曰門關謂之扊扅按繹史五十四秦穆公霸西戎所引風俗通略同又注云今本無典略又作鼓瑟今考應劭風俗通十卷內實無此文御覽五百七十二樂部十引風俗通作援琴而歌五百七十六樂部十四引典略又作鼓瑟文亦小有異同並存備考・餤移二音門音欂居音簞

笠扆戶牡也・

廣雅釋宮投謂之闔鍵笠扆戶牡也・扆音及

鋪首鉅釬門鐶也・

通雅三十八宮室類倉珢根椒圖鋪首也孅眞子曰杜牧之花

萼樓詩云唯有紫苔偏稱意年年應得上金鋪金鋪出甘泉賦注云金鋪門首也按門之鋪首所以啣環者鋪平聲漢注音去聲（集韻平聲四）鏂烏侯切門鋪謂之鏂。鉤。（按）鏂鉤有二解廣雅釋器鏂鍛謂之鏂鉤疏證引說文鏂鍛頸鎧也集韻鉤字注亦引之非此義。鉤胡溝切音侯

承塵仰塵也。

（釋名釋牀帳第十八）承。塵。施於上承塵土也（通雅三十八宮室類）元有盝頂殿盝頂之制三椽其頂若笥之平今所謂燕窩制也常居上有承。塵今曰仰塵

搏壁席壁也。

（釋名釋牀帳第十八）搏。壁。以席搏著壁也。搏度官切

綺疏白間文窗也。

後漢書梁冀傳窗牖皆有綺疏青瑣圖以雲氣仙靈注牖小窗也綺疏謂鏤爲綺文青瑣謂刻爲瑣文而以青飾之也　文選景福殿賦皎皎白間離離列錢注白間青瑣之側以白塗之今猶謂之白間・間古莧切

石材石承礎碏也・

尚書大傳多士士大夫有石材注柱下質也　又庶人有石承注當柱下而已不出外爲飾也・礎音楚碏音鵲

藻井刻屏也・

文選西京賦蔕倒茄於藻井薛綜注藻井當棟中交木方爲之如井榦也刻屏未詳○御覽一百八十八藻井引風俗通殿堂象東井形刻作荷菱水物以厭火解與薛異今風俗通無此文

廦蘇平屋也・

廣雅釋宮𢈪𢉛𢋃𢋍粗庵易𢊁庵也疏證廣韻𢈪𢉛草菴也引通俗文云屋平曰𢈪𢉛通作居蘇○𢈪張刻作𤢖舊鈔本不誤

柍桭屋梠也

文選甘泉賦日月纔經於柍桭注服虔曰柍中央也桭屋梠也

・柍於兩切桭音辰

閨竇小戶也

左傳襄公十年篳門閨竇之人而皆凌其上注篳門柴門閨竇小戶穿壁爲戶上銳下方狀如圭也言伯輿微賤之家釋文篳音必閨音圭本亦作圭竇音豆按禮儒行篳門圭窬注圭窬門旁窬也穿牆爲之如圭矣釋文窬徐音豆左傳作竇

蘧廬傳舍也

莊子外篇天運仁義先王之蘧廬也注猶傳舍也・蘧音渠

衖衕巷也

升庵文集六十四字學類今之巷道名為胡洞字書不載或作衚衕又作衖衕皆無據也南齊書蕭鸞弑其君昭於西弄注弄巷也南方曰弄北曰衖衕弄之反切為衖衕也蓋方言耳

易瘌庵也

廣雅釋宮詳上廜蘇注又疏證影宋本皇甫本竝作易𢈔各本譌作瘌廣韻引廣雅作康○此尚沿舊本瘌來達反

欏落㯟栫地籬也

又同上㯟栫籓篳欏落杝也疏證杝今籬字也各本杝字譌作地地下又衍一籬字蓋今本籬字本作離乃是杝字之音既誤入正文後人又改離為籬耳欏字通作羅欏之言羅羅然也落之言落落然也古通作落釋名云青徐謂籬曰椐椐與㯟同㯟

玉篇音渠㯫之言渠疏然也栫者叢積之名猶荐也哀八年左

傳吳人囚邾子於樓臺栫之以棘杜注云栫擁也此與十二年

傳吳人藩衞侯之舍同意○此作地籬猶沿舊說

華表柱識也

古今注問答釋義第八程雅問曰堯設誹謗之木何也答曰今

之華表木也以横木交柱頭狀若花也形似桔槔大路交衢悉

施焉或謂之表木以表王者納諫也亦以表識衢路也秦乃除

之漢始復修焉今西京謂之交午也

柤㵒㮰也

廣雅釋宮柤㵒㮰也疏證柤之爲言阻遏也說文柤木閑也木

閑謂之柤水偃謂之柤義相近也㵒玉篇音七故切廣韻又側

伯山責二切㵒之言迫迮也說文㵒所以雝水也柤㵒聲亦相

近按集韻粗有臻魚壯所二音故曰聲近曹憲音士家倉故反

匽豬霤下也

左傳襄公二十五年規匽豬注偃豬者畜流水之陂也又周禮天官宮人爲其井匽注匽豬謂霤下之池受畜水而流之者丹鉛總錄地理類周禮注井漏井匽喔豬按漏井今之滲坑匽豬今之陰溝也按通雅三十八宮室類引鄭氏云匽豬霤下地今陽溝又云以塼甓下溝曰陰明作溝者曰陽今注地作池亦無陽溝之稱蓋方氏所加也偃諸二音霤力救切

歧旁劇旁劇驂崇期歧路也

爾雅釋宮一達謂之道路二達謂之歧旁注歧道旁出也釋名釋道第十六物兩爲歧在邊曰旁 爾雅釋宮三達謂之劇旁注今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉正義詩疏引孫炎

云旁出歧多故曰劇釋名釋道第六古者列樹以表道道有夾溝以通水潦恒見修治此道旁轉多用功稍劇也爾雅釋宮四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂注三道交復有一歧出者今北海劇縣有此道釋名釋道第六驂馬有四耳今此道有七比於劇也爾雅釋宮八達謂之崇期九達謂之逵注四道交出復有旁通釋名釋道第六崇充也道多所通人充滿其上如共期也

瓴甋•令辟•甂瓳•甓甗•甎也•

廣雅釋宮甂瓳瓨治甄瓻甌瓴甋甓甗甎也疏證眾經音義卷十三引埤倉云甂瓳大甎也卷四引通俗文云甎方大謂之甂瓳爾雅瓴甋謂之甓郭注云甗甎也今江東呼瓴甓陳風防有鵲巢篇中唐有甓毛傳云甓令適也令適與瓴甋同漢書尹賞

傳穿地方深各數丈致令辟爲郭令辟與瓴甓同衆經音義卷十四引通俗文云狹長者謂之瓴甋魏志胡昭傳注引魏略云扈累獨居道側以瓴甋爲障按廣雅以瓴甋爲駢字甓單字也此作甓甋則又以甓字屬下讀矣・瓴甋零上的下令辟音與瓴甓同甋瓳潘胡二音甓甋劈祿二音

𤭛瓪小瓦也・

集韻平聲一𤭛瓪小牡瓦也或从同・同版二音

甗瓸并甃也・

廣雅釋宮甗瓸甃也・同百二音

鴟尾瓦獸也・

通雅三十八宮室類蚩尾或作鴟尾祠尾鴟吻蘇鶚曰蚩海獸也漢武作柏梁有上疏曰蚩尾水精能辟火災顏子推曰東宮

舊事呼鴟尾爲祠尾又呼爲鴟吻黃朝英按倦游雜錄言漢以
宮殿多災術者言天上有魚尾星宜爲象冠屋以禳之陳書三
公黃閤聽事置鴟尾蕭摩訶以功寢室並置鴟尾北史宇文愷
傳云自晉以前未有鴟尾藝林彙考棟宇篇八廡序類爾青甘
札唐之屋舍王公以下非常參官不得施縣魚瓦獸鴟尾屋脊
兩頭吻獸也拒鵲者瓦獸上鐵叉也

夏臺羑里念室動止稽留狴牢圜土因諸若盧居室囹圄獄也

廣雅釋宮獄犴也夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄疏證史記夏
紀云桀召湯而囚之夏臺殷紀云紂囚西伯羑里圜與圜同月
令省囹圄正義引鄭志崇精問曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰
均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若
盧魏曰司空釋名釋宮室第十七囹領也圄御也領錄囚徒禁

御之也●羑與久切囹圄殷語二音〔初學記政理部獄第十一〕博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留三代之異名也又狴牢者亦獄別名漢書曰有罪當械者皆頌繫應劭注曰頌者容也言見寬容但處曹吏舍不入狴牢○今本博物志無此文又〔易林比之否〕失意懷憂如幽狴牢●狴鎞陛二音〔周禮地官比長〕以圜土納之〔注〕圜土者獄城也〔釋名釋宮室第十七〕獄又謂之圜土築土表牆其形圜也●圜同圓于權切〔公羊傳昭公二十一年〕宋南里者何若曰因諸者然〔注〕因諸者齊故刑人之地〔疏〕舊說云即博物志云周曰囹圄齊曰因諸是也○今本博物志無此文〔漢書灌夫傳〕繫居室〔注〕居室署名也屬少府其後改名曰保宮〔按〕蘇武傳加以老母繫保宮注百官公卿表云少府屬官有居室武帝太初元年更名保宮

槭竇·溷軒·行清·糞廁也·

史記萬石君列傳取親中裙廁牏·身自浣滌集解徐廣曰牏築垣短板也音任一讀牏爲竇竇音豆言建又自洗蕩廁竇瀉除穢惡之穴也呂靜曰槭窬褻器也音威豆駰按蘇林曰牏音投賈逵解周官槭虎子也窬行清也孟康曰廁行清窬行中受糞者也東南人謂鑿木空中如曹謂之窬按窬與竇通互詳上闔·竇·小戶也注

後漢書李膺傳延熹二年徵再遷河南尹時宛陵大姓羊元羣罷北海郡贓罪狼藉郡舍溷軒有奇巧乃載之以歸膺表欲按其罪元羣行賂宦豎膺反坐輸作左校注溷軒廁屋·溷胡困切

闉闍·城門曲也·

詩出其東門闉闍傳闉曲城也闍城臺也箋云闍讀當如彼都

人士之都謂國外曲城之中市里也（說文解字第十二）闉城內重門也从門垔聲於眞切闍闉闍也从門者聲當孤切

駢雅卷三訓纂十六終

明　朱謀㙔　轡儀

龍巖魏茂林學

釋服食

天子祀天以蒼冕祀地以黃冕朝日以青冕夕月以素冕社稷以玄冕享先帝食三老耕籍以衮冕視朔大射以山冕視朝適宴以鷩冕皆十二旒諸公以下有方冕火冕毳冕藻冕絺冕爵弁韋弁皮弁玄冠祀弁

通典五十七禮十七後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日用青冕夕月用素冕地祇用黃冕神州社稷用玄冕享先皇加玄服等象冕享先聖食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十二旒・鷩必滅反又府獘反

又諸公之冕九方衮山鷩火

毳等六皆九旒韋弁皮弁爵弁冠三合上爲九諸侯八無袞冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九祀火毳藻繡爵弁等冕六韋弁皮弁爵弁冠合上九三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下大夫四又無爵弁士服三祀弁爵弁爵弁冕庶士爵弁冠而已按此載三公之冕九有繡而無絺今考書益稷曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服孔安國曰葛之精者爲絺五色備曰繡後漢書輿服志下劉昭注補曰冕服九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以爲繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以爲繡鷩畫以雉謂華蟲也毳畫虎蜼謂宗彝也絺刺粉米無畫也云云於絺獨言刺者明絺

以爲黼之義注又曰衮衣之冕十二旒鷩衣之冕九旒毳衣之冕七旒絺衣之冕五旒玄衣之冕三旒不言黼冕則絺冕卽黼冕矣又按周六冕見春官司服此蓋踵而增之文不悉錄・毳昌銳反又汌歲反絺陟里反又猪履反會馬鄭作繪胡對反

毋追章甫委貌三代禮冠也

禮郊特牲委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也注常所服以行道之冠也或謂委貌爲玄冠也疏此下三代恒所服行道之冠然三代乃俱用緇布而其形自殊周爲委貌之形殷則爲章甫之形夏則爲毋追之形故云委貌周道也鄭注士冠禮委安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈夫毋發聲追猶推也夏后氏質以其形名之・毋追上音牟下多雷反

進賢惠文側注柱後法冠也

後漢書輿服志下進賢冠古緇布冠也文儒者之服也前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁劉昭注補獨斷曰漢制禮無文通典五十七禮十七隋開皇中於進賢冠上加二眞珠爲獬豸角形大業中改制一角執法者服之　後漢書輿服志下法冠一曰柱後高五寸以纚爲展筩鐵柱卷執法者服之注補獨斷曰柱後惠文漢書張敞傳敞弟武拜爲梁相是時梁王驕貴民多豪彊號爲難治敞問武欲何以治梁武敬憚兄謙不肯言敞使吏送至關戒吏自問武武應曰馭黠馬者利其銜策梁國大都吏民凋敝且當以柱後惠文彈治之耳秦時獄法吏冠柱後惠文武意欲以刑法治梁吏還道之敞笑曰審如掾言武必辦

治梁矣　側注解下

通天遠遊高山建華方山巧士郤非郤敵翼善漢以來禮冠也

後漢書輿服志下高山冠一曰側注制如通天不邪却直豎無山述展筩中外官謁者僕射所服太傅胡廣說曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之注補史記酈生初見高祖儒衣而冠側注按漢書五行志中多治仄注冠應劭注今法冠是也師古曰仄古側字蔡邕云高九寸鐵爲卷非法冠及高山也此作法冠蓋从應說　又通天冠高九寸正豎頂少邪却乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述乘輿所常服注補獨斷曰漢受之秦禮無文　又遠遊冠制如通天有展筩横之於前無山述諸王所服也注補獨斷曰禮無文　又建華冠曰鐵爲柱卷貫大銅珠九枚制似縷鹿天地五郊明堂育命舞樂人

服之〔注補〕獨斷曰其狀若婦人縷鹿薛綜曰下輪大上輪小

〔又〕方山冠似進賢以五采穀爲之祠宗廟大子八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色而舞焉〔又〕巧士冠高七寸要後相通直豎不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星云〔注補〕獨斷曰禮無文〔又〕却非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之〔注補〕獨斷曰禮無文

〔又〕樊噲冠前高四寸通長四寸後高三寸制似進賢衛士服之〔注補〕獨斷曰禮無文　〔通典〕五十七禮十七　翼善冠大唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之

褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素沙王后以下六服也小祀則服鷩衣採桑則鳪衣聽女教則鵠衣歸寧則翙衣

〔周禮天官內司服〕掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣

衣素沙注鄭司農云褘衣畫衣也揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也鞠衣黃衣也素沙赤衣也元謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也祿衣御於王之服亦以燕居男子之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出於此疏先鄭意以素沙爲服名又以素沙爲赤色義無所據故後鄭不從之釋文褘音暉揄音遙展張彥反祿

或作祿同吐亂反白縛劉音絹聲類以爲今作絹字 通考一百十四王禮九後周制后服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊祺享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣采桑則服鳪衣黃色音卜從皇帝見賓客聽女教則服鵫衣白色音卓食命婦歸寧則服翐衣元色音秩俱十有二等以翬翟爲領褾

𧝓褣䘶襦襜褕屈掖直裾衣也短者謂之裋褕

方言四襜褕江淮南楚謂之𧝓褣自關而西謂之襜褕其短者謂之裋褕以布而無緣敝而紩之謂之襤褸自關而西謂之䘶襦其敝者謂之緻注𧝓裳凶反裋音豎䘶襦俗名襦掖音偪與屈同 疏證漢書儁不疑傳衣黃襜褕顏師古注云襜褕直裾襌衣亦作童容任昉奏彈劉整曰何其不能折契鍾庾而襜帷

交質李善注云方言江淮謂襜褕爲童容荀子大略篇衣則豎褐不完楊倞注云豎褐僮豎之褐亦短褐也史記秦始皇本紀夫寒者利裋褐集解徐廣曰一作短小襦也索隱云蓋謂褐布豎裁爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰豎褐漢書貢禹傳裋褐不完顏注云裋者謂僮豎所著布長襦也後漢書張衡傳士或解裋褐而襲黼黻注云方言自關而西謂之襜褕短者謂之裋也光武帝紀皆冠幘而服婦人衣諸于繡䘿注云前書音義曰諸于大掖衣也如婦人之袿衣字書無䘿字後漢書作䘯並音其物反揚雄方言曰襜褕其短者自關而西謂之統䘯郭璞注云俗名䘯掖據此則是諸于上加繡䘯如今之半臂也說文云直䘿謂之襜褕裋豎使布長襦小爾雅云襜褕謂之童容布褐而紩謂之藍縷急就篇襜褕袷複褶袴褌顏師古注云

襜褕直裾襌衣也

襜裗襌襦也

廣雅釋器襌襦謂之襜疏證漢書京欽傳注引東觀記云光武解所被襜襦以衣欽集韻類篇引廣雅襌襦謂之襜裗連下文裗字爲句失之○下文裗作襦謂之裨襦疏證云此條有脫誤未詳其義彭儀仍沿舊說

筩褹複襦也

方言四複襦江湘之間謂之襜或謂之筩褹注今筩袖之襦也褹即袂字丑稽音陸

反閉小襦也

釋名釋衣服第十六反閉襦之小者也却向著之領含於項反於背後閉其襟也

甲襜・衹裯・汗襦也・

甲襜當作甲襦（方言四）汗襦江淮南楚之閒謂之襘自關而西或謂之衹裯自關而東謂之甲襦陳魏宋楚之閒謂之襜襦或謂之襌襦（疏證）宋玉九辯被荷裯之晏晏兮王注裯衹裯也後漢書羊續傳其資藏惟有布衾敝衹裯鹽麥數斛而已・衹音

氏裯丁牢反

鄙袒・羞袒・汗衣也・

（釋名釋衣服第十六）汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆胸背言羞鄙於袒而衣此耳

諸于・逢掖・大袂衣也・

（漢書元后傳）獨衣絳緣諸于（注）諸于大掖衣即袿衣之類也

〔禮儒行〕衣逢掖之衣〔注〕逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也〔疏〕掖謂肘掖之所寬大故云大袂禪衣也

裲襠袹腹胸背衣也

〔廣雅釋器〕裲襠謂之袹腹〔疏證〕裲襠蓋本作兩當鄭注鄉射禮云直心背之衣曰當釋名云裲襠其一當胸其一當背也帕腹橫陌其腹也帕與袹同

畱幕大褶衣也

〔釋名釋衣服第十六〕畱幕冀州所名大褶下至膝者也畱牢也幕絡也言牢絡在衣表也

褎明袍也

〔方言四〕褎明謂之袍〔注〕廣雅云褎明長襦也〔疏證〕按釋名云袍丈夫著下至跗者也・褎薄毛切

復陶羽衣也

左傳昭公十二年雨雪王皮冠秦復陶注秦所遺羽衣也疏冒雪服之知是毛羽之衣可以禦雨雪也

褚衣緜衣也

漢書南粵王傳上褚五十衣中褚三十衣下褚二十衣遺王注師古曰以緜裝衣曰褚・褚音竹呂反

禝褋襌衣也

集韻平聲一䙕禝注博雅䙕褋襌衣也或作禝又入聲十褋褋注說文南楚謂襌衣曰褋或省按禝褋即䙕褋此訓襌衣下單衣條又出䙕褋似涉歧互且襌衣即單衣尤不應兩出也

帹䍬䍛䍬羃羃䍦帹帞面衣也

玉篇下巾部帹所甲切帹䍬面衣也　䍛䍬當作䍬䍛廣雅釋

器屜扃謂之帹（疏證）玉篇云面衣也（按）集韻入聲五帞字注引
博雅云屜扃謂之帹帞或作絈蓋誤以下文帞頭帞字連上爲
文鬱儀用帹帞字亦沿斯誤　舊唐書輿服志第二十五武德
貞觀之時宮人騎馬者依齊隋舊制多著羃䍦雖發自戎夷而
全身障蔽不欲途路窺之王公之家亦同此制永徽之後皆用
帷帽拖裙到頸漸爲淺露尋下敕禁斷初雖暫息旋又仍舊咸
亨二年又下敕曰百官家口咸預士流至於衢路之間豈可全
無障蔽比來多著帷帽遂棄羃䍦曾不乘車別坐檐子遞相倣
效浸成風俗過爲輕率深失禮容理須禁斷自今已後勿使更
然則天之後帷帽大行羃䍦漸息中宗即位宮禁寬弛公私婦
人無復羃䍦之制開元初從駕宮人騎馬者皆著胡帽靚妝露
面無復障蔽士庶之家又相倣效帷帽之制絶不行用俄又露

髻馳騁或有著丈夫衣服韡袗而尊卑內外斯一貫矣

襏襫農服也

國語齊語今夫農首戴茅蒲身衣襏襫注襏襫蓑薜衣也・襏本末切襫始亦切

跗注戎服也

左傳成公十六年有韎韋之跗注君子也注跗注戎服若袴而屬于跗與袴連・方于之樹二反

幢幓喪服也

集韻上聲五幢幓喪之輕服・徂問二音

繈緥兒襆也

史記三王世家皇子或在繈緥而立爲諸侯王又衞將軍驃騎列傳臣青子在繈緥中正義襁長尺二寸濶八寸以約小兒於

背褓小兒被也襁與繈同・居兩博抱二切

繞袊帬也・

袊當作衿（方言四）繞衿謂之帬（注）俗人呼接下江東通言下裳

（疏證）衿各本亦訛作袊（按）上有袒飾謂之直衿句故此日亦（廣

雅釋器）繞領帔帬也（疏證）說文帬下裳也或作裠釋名云裠羣

也連接羣幅也按帬之言圍也圍繞要下也故又謂之繞領方

言繞衿謂之帬衿與領同

褘衻蔽厀也・

（方言四）蔽厀江淮之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之

大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之衻（疏證）廣雅大巾襜

衻袚蔽厀也本此・褘音韋或暉衻昌詹反厀俗作膝

倒頓・袚衸・母縛・袴也・

又同上大袴謂之倒頓小袴謂之䘨𧘂楚通語也按倒頓郭注今雹袴也䘨𧘂注今襣袴也皎了兩音疏證玉篇䘨𧘂小袴也顏師古注急就篇云袴大者謂之倒頓小者謂之䘨𧘂皆本此

急就章第十一襌衣蔽膝布毋繜小顏注布毋繜者蔽貉女子以布為脛空用絮補核狀如襜褕蔽貉者東北之夷也說者或云毋繜布名非也王氏補注黃氏曰江東謂鷦鵜為布毋布毋繜小衣也猶犢鼻耳・繜音祖昆反

窮絝・衻襢・幘襣・褌也・

漢書外戚傳上光欲皇后擅寵有子帝時體不安左右及醫皆阿意言宜禁內雖宮人使令皆為窮絝多其帶注服虔曰窮絝有前後當不得交通也師古曰使令所使之人也絝古袴字也窮絝即今之緄襠袴也 方言四衻襢謂之襌注今又呼為涼

衣也灼纏兩音〔疏證〕禪各本訛作襌玉篇于衬字下云禪衣于纏字下云約纏謂之禪也約即衬之訛以郭注言今又呼為涼衣證之不得為禪明矣〔按〕廣韻五入聲衬字注引玉篇云禪衣今考玉篇下衣部䙊作禪不作禪集韻平聲三禮字注衬禮禪也于上聲五纏字注又云禪也疑亦本方言之譌此從舊說●

襀澄延切〔漢書司馬相如傳上相如身自著犢鼻禪〔注〕即今之衳也形似犢鼻故以名云衳音之容反〔按〕方言四無裥之袴謂之襣注即今犢鼻禪也玉篇下衣部作犢襣云相如所著也

襏襎、韈也・

〔玉篇下衣部〕襏襎韈也〔按〕韈說文解字第五作韤訓足衣也望發切與帊幞之幞義別集韻入聲九韈字注或从革或从衣从皮而不从巾巳是互詳下襎襏帊幞也注●襏音發襎音煩

鞈靸韡也

廣雅釋器鞈靸鞣䩩靸屐也疏證屐或作韡集韻平聲三博雅鞈靸韡也・鞈古匣切靸音沙

鞣䩩屐䩞革屐也

急就章第十二旃裘鞣䩩蠻夷民小顏注鞣䩩胡屐之缺前雍者也又釋名釋衣服第十六鞣䩩猶速獨足直前之言也又見上・素落大洛二切 廣雅釋器屝屨麤易屩鞨不借鞠角鞨屣薄平䩞履也疏證廣韻屨有頸曰屩方言注屩字或作屫・

屩他梅反鞨乎末反

靴下不借薄借鞠角草屨也

方言四屝屨麤屨也徐兗之郊謂之屝自關而西謂之屨中有木者謂之複舄自關而東複屨其庳者謂之靴下禪者謂之䩞

絲作之者謂之屨麻作之者謂之不借麤者謂之屨東北朝鮮洌水之閒謂之䩕角〔又〕徐土邳圻之閒大麤謂之䩕角〔注〕今漆履有齒者〔疏證〕按周禮屨人鄭注云複下曰舄禪下曰屨疏云下謂底釋名云齊人謂韋屨曰扉不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也仰角屐上施履之名也鞔晚䩕仰假借通用急就篇靸鞮卬角褐韈巾裳韋不借爲牧人顏注卬角形若今之木履而下有齒者卬即䩕・鞔䩕婉卬兩音韋屨今本釋名作草屨〔周禮夏官弁師〕王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄〔注〕璂讀如薄借綦之綦綦結也〔疏〕漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞〔廣雅釋器疏證〕鹽鐵論散不足篇云綦下不借鞔䩕革舄釋名云不借齊人云搏腊搏腊猶把鮓麤貌也按釋名以搏腊爲麤貌是也搏腊疊韻字轉之則爲不借說文

緋字注云一曰不借緋周官弁師注作薄借綦薄借即搏腊也

𩋃靲䩭也·

廣韻一上平聲𩋃。靲。䩭又五入聲注同·蒲悇二音

鮮支·縏繐·𦅾繐·葉褕·絹縠也·

廣雅釋器𦅾。繐。鮮。支。縠絹也疏證釋名云絹絚也其絲絚厚而疏也絚音堅廣韻繐細絹也眾經音義卷十三引通俗文云輕絲絹曰總總與繐同鮮支一作鮮巵說文縛白鮮巵也眾經音義卷二十一引纂文云白鮮支絹也按御覽八百十七布帛部絹引廣雅云縏。繐。鮮文縠絹也與今本異·繐音慧 玉篇下系部縏七侯切縛也·縏曹憲音苦侯苦茂二反繐蔥總二音

方言二揄鋪艦極帗縷葉。褕。毳也注今名短度絹為葉褕也褕音臾疏證葉褕各本訛作葉輸輸字不得有臾音玉篇云葉

褕短度絹也今據以改正〔按〕此從玉篇本故不誤

方空吹綸輕容細紗也

〔後漢書章帝紀〕詔齊相省冰紈方空縠吹綸絮〔注〕方空者紗薄如空也或曰空孔也即今之方目紗也綸似絮而細吹者言吹噓可成亦紗也〔齊東野語卷十〕紗之至輕者有所謂輕容出唐類苑云輕容無花薄紗也王建宮詞云嫌羅不着愛輕容元微之有寄白樂天白輕容樂天製而爲衣而詩中容字乃爲流俗妄改爲庸又作榕元豐九域志越州歲貢輕容紗五疋是也

服瑣綸背黃潤升越花練細布也

〔急就章第九〕服瑣綸背與繒連〔小顏注〕服瑣細布織爲連瑣之文也綸背緆布之尤精者也言此二種雖曰布類其質精好與繒相連次也〔王氏補注〕說文綸貲布也緆細布也・綸背投貲

二音〔文選蜀都賦〕黃潤。比筒〔劉淵林注〕黃潤謂筒中細布也司馬相如凡將篇曰黃潤纖美宜製禪揚雄蜀都賦筒中黃潤一端數金〔又吳都賦〕蕉葛。升越。弱於羅紈〔劉淵林注〕蕉葛葛之細者升越越之細者〔又〕〔丹鉛總錄花木類〕越爲布名潛夫論葛子升越。筩中女布盛宏之荆州記秭歸縣室多幽閒其女盡織布至數十升謂之升越〔桂海虞衡志器志〕綀子出兩江州峒大略似苧布有花紋者謂之花綀土人亦自貴重。綀音蔬陳書姚察傳門生送南布一端花綀一匹花綀之名始見於此

青頓。毞毲。冊毕。婉緒。黎單。夷布也〔後漢書南蠻西南夷傳〕冉駹夷其人能作旄氈班罽青頓毞毲羊羧之屬〔注〕青頓毞毲羧並未詳字書無此二字周書伊尹爲四方獻令曰正西昆侖狗骨鬼親枳已闟耳貫胸雕題離邱漆齒

請令以丹青白旄紕罽龍鳥神龜為獻湯曰善何承天纂文曰
紕氏罽也音卑疑反毞卬紙也〔按〕范書毞作毞正字通毛部毲
字注引西南夷傳作毞然毞音頻脂切通作紕而毞字正字通
無音則亦未知其審也〔又〕哀牢夷罽毲帛。疊。蘭干細布織成
文章如綾錦〔集韻入聲十〕毲。緒。蠻夷布名・婉諾二音〔桂
海虞衡志器志〕毲。罽亦黎人所織青紅間道木棉布也桂林人
悉買以為臥具
毴毦・細褐也・毴氍・毹毲・毸毞・毲毲・毦毷・毲毷・毹毲・毿毲・毲罽也・毲毹・毲毲・毲毹・
毛席也・
毞毲當作毲毞〔廣雅釋器〕毲。毦。毹。毲。毲。毞。毴。毲。毲。毲。毴。毦。毲罽
也〔疏證〕玉篇毲毦罽曲文者後漢書宦者傳云金銀罽毦施於
犬馬毦曹憲音二吳琯以下諸本皆譌作毦音亦譌惟影宋本

皇甫本不誤衆經音義卷一引字林云罽之方文者曰𣯶又引通俗文云織毛曰罽邪文曰𣯶廣韻毲毛布也陳琳神武賦云罽毲皮服豳風七月篇無衣無褐鄭箋云褐毛布也褐與毲同㲪氀卽氍毹也廣韻㲪毲毾㲪也太平御覽引通俗文云織毛褥謂之氍毹細者謂之毾㲪氄毻亦罽之細者也氄之言緐縟毻之言蒙戎也說文韊蹇毲飾也韊與毻同義𣬫毻猶氄毻也廣韻𣬫毻輕毛貌氀之言摟也爾雅摟聚也衆經音義卷十四引通俗文云毛布曰氀卷二引聲類云氀毲毛布也後漢書烏桓傳云婦人能織氀毲・𣬫仙萃二音毻音支㲪氍蹤衢二音毾毲榜曷二音毾氄豆分二音氄毻粟茸二音氀力朱切𣰽毦唐餌二音氍毹衢俞二音

（後漢書西域傳）天竺國有細布好毾㲪

〔注〕毾音它闔反㲪音登埤蒼曰毛席也釋名曰施之承大牀

前小榻上登以上牀也〔集韻平聲三〕毺°毹°氍毹也・裔胥二

音

氍毶毛褥也・

〔玉篇下毛部〕毶音搜毽°毶°織毛又毽同〔集韻平聲二〕毹雙雛切

織毛蓐氍毹者曰氀毲或作毭毲毭〔按〕氍毹下有脫字據北堂

書鈔卷一百三十四儀飾部五引通俗文曰氍毹細者謂之毹

毲御覽七百八服用部引同大般涅槃經卷十一音義增一阿

含經卷十九音義四分律卷三十一音義引氍作氍餘同

髮毾毽布也・

〔集韻平聲一〕髮°毾°毽布・思融龍珠二切

承露覆鬃髮纚幘巾也・

〔方言四〕覆結謂之幘巾或謂之承°露°或謂之覆°鬃°皆趙魏之間

通語也〔注〕今結籠是也〔疏證〕結髻古通用廣雅承露幘巾覆結也本此・髤且代切又音釆〔爾雅釋鳥〕鷺舂鉏注白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以爲睫攡名之曰白鷺縗〔釋文〕睫字又作䀹音接說文云目旁毛也三蒼云背毛也攡力知反縗西雷反又西河反

襎裷・帊幞也・

〔方言四〕襎裷謂之幭〔注〕即帊幞也幭亡別反襎裷音見上裷襎

陌頭・鈔髮・綃頭也・

〔又同上〕絡頭帞頭也紗繢鬢帶髤帶𢃄幧頭也自關而西秦晉之郊曰絡頭南楚江湘之閒曰帞頭自河以北趙魏之間曰幧頭或謂之𢃄或謂之幓其偏者謂之鬢帶或謂之髤帶〔疏證〕釋名云綃頭或曰陌頭言其從後橫陌而前也齊人謂之幓言

幧斂髮使上從也綃卽幧陌卽帞・帞音貊 釋名釋首飾第

十五綃頭綃鈔也鈔髮使上從也

帕㡑綃頭也・

玉篇下巾部帕㡑綃頭也・烏須二音

帍裱領巾也・

方言四帍裱謂之被巾注婦人領巾也疏證廣雅帍裱被巾也

本此・帍音戶裱筆廟反

裀襦襾褋襉袮襫也・

廣雅釋器裀襦袿襡襾褋裥袖袍袼褻禨袂袿袖也又襟襉袮

袿禨袂也疏證方言裀襦謂之袖郭注云衣襟也江東呼䘨廣

韻襉袖襟袂也玉篇袮衣袂也・裀襦桃決二音襾音含褋如

禾反襉布蹊反袮布末反

偏諸衣緣也

漢書賈誼傳今民賣僮者爲之繡衣絲履偏諸緣注服虔曰如牙條以作履緣師古曰偏諸若今之織成以爲要襻及褾領者也古謂之車馬裙其上爲乘車乃騎從之象也

襞積衣襇也

又司馬相如傳上襞積褰縐注張揖曰襞積猶簡齰也褰縮也縐裁也其縐中文理茀鬱有似於谿谷也師古曰張說非也襞積即今之帬襵古所謂皮弁素積者即謂之積也言襞積文理隨身所著或褰縐委屈如谿谷也襞音壁按文選善注引張揖說齰詐白切六臣本積作襀音積

刺繴鍼縫也

玉篇下糸部繴音稚刺繴針縫也

綌緊・紉緤・紩衣也・

又同上 綌緊紩衣也・力與力若二切 廣韻五入聲 紉緤補衣・於瓡尼瓡二切

襤褸・𢅆𢄔・褸裂・裉褖・衣敝壞也・

方言三 褸裂須捷挾斯敗也南楚凡人貧衣被醜敝謂之須捷或謂之褸裂或謂之襤褸故左傳曰篳路襤褸以居山林殆謂此也 疏證 襤褸今左傳作藍縷服虔注云言其縷破藍藍然疏引方言楚謂凡人貧衣破醜敝爲藍縷衣破即衣被之訛居啟古通用・藍縷左昭十二傳文釋文力甘力主二反 集韻上聲五 𢅆𢄔衣破𢅆洛駭切或从衣𢄔師駭切或从衣从系 又上聲六 裉褖衣敝・里黨寫助二切

䙚裺繞緧衣督脊也・

方言四繞緍謂之襐裺注衣督脊也疏證按襐亦作裻說文云裻背縫又作𧝎說文云衣躬縫古通用督莊子養生主篇緣督以爲經皆據衣脊中縫言之・襐裺篤掩二音緍音循

覆䘹・䙕褋・單衣也・

廣雅釋器覆䘹䙕褋襌衣也疏證襌之言單也褋亦作𧞝說文南楚謂襌衣曰褋又見上襌衣䙕褋注・䘹作潰反䙕子冢反褋音牒

纚帉・幘也・

又同上纚⿰巾介幘也疏證急就篇注云幘者韜髮之巾所以整嫧髮也常在冠下或單著之纚之言絫也所以絫髮也⿰巾介各本譌作帉按諸書無訓帉爲幘者帉乃巾名非幘名也玉篇廣韻⿰巾介音介幘也輿服志注引晉公卿禮秩云太傅司空司徒著黑介

幘介與帉通今據以訂正○此作帉猶沿舊本考曹憲音釋仍作帉音芳云反纙音兵拳反疏證謂兵誤應作邱

春草雞翹蒸栗鬱金媿韓麴塵綠綟紫綟無緑綦綺𦄲黃綵色也

〔又同上〕背草鷄翹蕤綠鬱金媿韓麴塵綠綟紫綟無緑綦綺𦄲黃綵也〔疏證〕急就篇春草鷄翹鳧翁濯顏注春草象其初生纖麗之狀也鷄翹鷄尾之曲垂者言織刺爲春草鷄翹之形一曰謂染彩而色似之蒸䌘本作烝栗急就篇烝栗絹紺縉紅繎釋名云蒸栗染紺使黃色如蒸栗然也鬱通作鬱急就篇鬱金半見緗白勬注云鬱金染黃也媿各本譌作愧今訂正麴塵亦染黃也周官內司服鞠衣鄭注云鞠衣黃桑服也色如鞠塵鞠與麴通說文綟帛莀艸染色續漢書輿服志注引徐廣云綟草名也以染似綠又云似紫蓋莀草本有綠紫二色故所染之帛各

如其草之色又說文莀艸也可㠯染留黃則又不止綠紫二色矣綦綺蓋謂織綺文如綦也釋名云綺欹也其文欹邪不順經緯之縱橫也有綦文方文如綦也綦與綦通留黃之色染與織皆有焉說文莀艸可㠯染留黃此謂染絲也古樂府相逢行大婦織綺羅中婦織流黃此謂織絲也玉藻正義引皇侃疏云駵黃之色黃黑留駵流竝通・疏證本栗作繅音栗愧作愧姑回矩偉二切此尙沿舊本作愧綟音麗緣音渠集韻平聲一作緣引博雅履其緣謂之無緣一曰綵名或作緣

紷緶絮也・

廣韻二下平聲紷緶絲一百升又絮名・紷郎丁切緶賓彌頻彌二切

繂綩惡絮也・

又同上縴纚惡絮也・牽離一音集韻平聲一纚字注云通作
縭
牽離頭幕也・
釋名釋綵帛第十四繭幕也貧者著衣可以幕絡絮也或謂之
牽離煑熟爛牽引使離散如縣然也
步搖珠松也・
又釋首飾第十五步搖上有垂珠步則搖也隋書禮儀志第六
步搖俗謂之珠松是也
跳脫臂釧也・
古詩紀二十七魏繁欽定情詩何以致契濶繞腕雙跳脫按跳
脫今之腕釧蓋臂飾也一作條脫亦作挑脫王楙野客叢書卷
十四引眞誥及溫飛卿唐宣宗事謂說者不一文不備載

花鈿面飾也

舊唐書輿服志第二十五內外命婦服花釵翟衣青質第一品花鈿九樹注寶鈿准花數以下准此也

射月粉靨也

酉陽雜俎卷八近代粧尚靨如射月曰黃星靨

額黃眉邊飾也

庾信樂府舞媚娘眉心濃黛直點額角輕黃細安倪氏注梁簡文帝詩云同安鬟裏撥異作額間黃李商隱酬崔八早梅有贈兼見示之作幾時塗額藉蜂黃又無題詩第二首壽陽公主嫁時粧八字宮眉捧額黃丹鉛總錄詩話類後周靜帝令宮人黃眉墨粧至唐猶然觀唐人詩詞如蘂黃無限當山額又額黃無限夕陽山其證也然溫飛卿詩有豹尾車前趙飛燕柳風吹散

蛾閒黃之句王荆公詩亦云漢宮嬌額半塗黃事已起於漢特未見所出耳又幽怪錄神女智瓊額黃。按王懋野客叢書二十四蝶粉蜂黃條引草堂詩餘注謂唐人宮妝馮氏浩義山詩注已駁之文不備錄

衵服。寶袜。腰綵也。

丹鉛總錄詩話類袜女人脇衣也隋煬帝詩錦袖淮南舞寶袜。楚宮腰盧照鄰詩倡家寶袜蛟龍被是也或謂起自楊妃出於小說僞書不可信也崔豹古今注謂之腰綵注引左傳衵服。謂日日近身衣也是春秋之世已有之豈始於唐乎沈約詩領上蒲桃繡腰中合歡綺謝偃詩細風吹寶袜輕露濕紅紗按中引古今注云云今本無衵服見左宣九年傳釋文衵音女乙汝栗二反又云仁一反●袜音末

黍酏・粰𥻗・毇糮・飦餰・粥也・

（禮內則）黍酏漿水（注）酏粥・酏羊支反　（廣雅釋器）飦餰粘𥹁粖粥粰糜毇糮饘也（疏證）飦玉篇音記言切孟子滕文公篇飦粥之食趙岐注云飦糜粥也餰玉篇音居六切飦餰語之轉饘鬻亦語之轉鬻之爲餰猶饘之爲飦方俗音有侈弇耳又說文鬻鍵也俗省作粥釋名云粥濯於糜粥粥然也粰亦糜也月令行糜粥飲食淮南子時則訓作粰鬻（集韻平聲三）饘說文糜也或作鬻飦𩟉鬻𥻗糜糜糧鬻玉篇中米部粰字注𥻗也又𥻗字注一作饘之延切（按）毇糮字義疏證未及今考集韻上聲五毇字注一曰饘也或作糓玉篇中米部糓字注饘也集韻上聲六糮字引博雅毇糮饘也或作糓・毇許委切糮戶𪑾切

麰麴・粟粥也・

集韻去聲八𪍿麨粟粥・盧臥蘇臥二切

麨䴭糗也・

廣雅釋器麨䴭謂之𪍿疏證釋言云糗𪍿食也玉篇𪍿糗也或作麨唐本草注云米麥麨蒸米麥熬磨作之一名糗玉篇𪍿充小切𪍿糗聲相近猶今人言炒也・毗黎二音

𪎊𪍠麥屑也・

𪎊當作𪎊廣雅釋器𪎊𪍠糗𪍿糜糏也疏證糏通作屑糏之言屑屑也玉篇糏碎米也廣韻云米麥破也𪎊之言瑣瑣也說文𪎊小麥屑之覈也齊民要術引四民月令云夏至後糴𪍠𪎊𪍠之言濛濛也下文𪎊謂之𪍠義相近也・𪎊素果反𪍠音蒙

𪎩麧麥皮也・

集韻去聲八𪎩麧𪎇麥皮也○莫夜二音楝亭曹氏刊本無麥

字據字典亥集下麥部引補

䴱麳損米也

玉篇中米部麳丑厄切字書云䴱麳損米麳从束又廣韻五入聲麳丑玉切字書曰䴱麳損米麳从束按玉篇無䴱字麳从束亦與廣韻从朿不同集韻入聲九麳字既从廣韻作𥻆入聲十麳字又从玉篇作䴱字應作某存而不論無惑乎形聲之愈出而愈歧也・䴱玉篇陟厄切

牢九・麵起・水引・薄夜・起溲・䴵耳・狗后・𥸥帶・案成・髓𩟗・䴿餦・餭䬹・飣・餅屬也・

初學記器物部餅第十七盧諶祭法曰春祠用曼頭餳餅髓餅牢九夏秋冬亦如之夏祠別用乳餅冬祠用環餅也○牢九當作牢丸辯詳通雅三十九飲食類 又蕭子顯齊書曰永明九

年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝麪起餅又曰何戢爲司徒左長史太祖爲領軍與戢來往數置歡宴上好水引餅戢令婦女躬自執事以設上焉〔又〕范汪祠制曰夏薦下乳餅臛孟秋下雀瑞孟冬祭下水引〔又〕荀氏四時列饌傳曰春祠有𩞯頭餅夏祠以薄夜代𩞯頭無能作以白環餅〔又〕束晳餅賦炎律方回純陽布暢服絺飲冰隨陰而涼此時爲餅莫若薄夜〔御覽八百六十飲食部〕束晳餅賦曰商風旣厲大火西移烏獸毻毛樹木疎枝肴饌尙溫則𧺆溲可施●溲所九切又音搜通雅三十九飲食類謂起溲今之蒸酥也〔又〕若夫安乾粔籹之倫紇耳狗后之屬劒帶案成餢飳髓燭或名生於里巷或法出乎殊俗〔按〕北堂書鈔一百四十四紇耳作豚耳狗后作狗舌續古文苑卷二案成作案盛注云依北堂書鈔改正今陳禹謨刊本仍作

成・紇同糾嫣同燭〔玉篇中麥部〕麪麩餅也・力竪力口二切〔方言十三〕餅謂之飥或謂之餦餛〔注〕長渾兩音〔通雅三十九飲食類〕食經言五色小餅盛盒累積曰鬬飣今曰春盛是也〔按〕酉陽雜俎卷七酒食五色餅法鬬飣作鬬釘釘讀若飣丁定切唐劉遠人目爲釘坐梨釘坐即飣坐也一曰看食謂看而不食者蓺林伐山卷十五鬬飣條謂俗書作餖飣非似泥

餹餅溏浹餹餔粉餅也・

〔玉篇上食部〕餹餅餌也・徒當徒兮二切〔釋名釋飲食第十三〕餌而也相黏而也兖豫曰溏浹就形名之也・唐挾二音〔集韻去聲七〕餹餔餌也或作糒粆・餔補胡切

摶鑪胡餅也・

〔御覽八百六十飲食部〕趙錄曰石勒改胡餅曰摶鑪石虎改曰

麻餅・摶音團

䴱𪍑煮餅也・

〔集韻入聲九〕䴱𪍑煮餅・獨祿二音

餛飩畢羅餺飥餈食也・

〔玉篇上食部〕飩餛飩也〔通雅三十九飲食類〕程大昌言餛飩出於渾氏屯氏智撥乃混沌之轉近時又名鶻突・戶昆徒昆二切〔又〕南史虞悰作扁米糷卽今饊子一曰寒具一曰粔籹・曰饆饠升菴以饆饠爲波波磨磨粔籹則紐形者饆饠有餡者粻粻則粉和餳者古所謂餈餌也黃朝英曰餈服集云蕃中畢氏羅氏好食此味因謂之畢羅後人加食爲饆饠〔玉篇上食部〕餺飥餅屬・補各他各二切

麵䴵麪餅也・

玉篇中麥部麰䴸餅也○麰蒲口蒲沒二切䴸他口切又麰下沒切漢書陳平傳食糠覈注孟康曰覈麥糠中不破者也晉灼曰覈音紇京師人謂麤屑爲紇頭

粔籹安乾膏環也

楚辭招魂粔籹蜜餌有餦餭些洪興祖補注粔籹蜜餌也吳謂之膏環餌粉餅也其呂尼呂二切　安乾見上糺耳餅屬也注

角黍筒糉也

初學記歲時部五月五日第七周處風土記曰仲夏端午烹鶩角黍又進筒糉一名角黍一名糉原注風土記曰以菰葉裹粘米以象陰陽相包裹糉一作粽

粰䊔饊也

廣雅釋器粰䊀糈䊕也疏證說文䊕熬稻張皇也急就篇棗杏瓜棣䊕飴餳顏注云䊕之言散也熬稻米飯使發散也粰䊀之言浮流糈之言疏皆分散之貌也北戶錄注引證俗音云今江南呼䊕飯已煎米以糖餅之者爲粰䊀・浮流二音

臉䐹美也

玉篇上肉部臉䐹美也・七廉初減二切

飳餬醍醐美酥也

御覽八百五十八飲食部飳餬通俗文曰煴羊乳曰酪酪酥曰飳餬又慕容晃與顧和書曰今致飳餬十斤經史證類大全本草獸部上品酥陶隱居云本是牛羊乳所爲而牛酥勝羊酥按飳餬亦見上釋訓然彼作寄食解非此義・徒奚戶吾二切

翻譯名義增數譬喻篇第五十三聖行品云譬如從牛出乳從

乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐經史證類大全本草獸部上品醍醐生酥中衍義曰醍醐作酪時上一重凝者爲酪面酪面上其色如油者爲醍醐熬之即出不可多得極其甘美按說文舊無醍醐字惟新附有之一切經音義十四引通俗文作餛餬並云近世梁時處士阮孝緒作文字集略有醍醐二字此書甚淺俗音體並無所據也似六朝時即以餛餬爲醍醐相沿已久故雜儀兩收之・醍他禮切又音提醐戶吾切

爏盠乾酪也・

漢書揚雄傳下敺橐它燒爏盠注張晏曰爏盠乾酪也以爲酪母燒之壞其養生之具也・爏音覓盠音黎又音來戈反

酸酖乳腐也

〔玉篇下酉部〕酸。䣂。上音离下音秖乳腐名

玄酒·清滌·水也·

〔禮禮運〕故玄。酒。在室〔疏〕玄酒謂水也以其色黑謂之玄而太古無酒此水當酒所用故謂之玄酒　〔又曲禮下〕水曰清滌〔疏〕古祭用水當酒謂之玄酒也而云清滌者言其甚清皎絜也樂記云尙玄酒是也

酟醭·美漿也·

〔續古文苑王褒僮約〕沃不酪住酟。醭。〔注〕舊音徂模沃飲也乳汁作漿曰酪酟醭亦美漿醍醐之屬奴當甘盌淡不得求美飲

女麴·甜醹·九投·澄清·醲濃·醇醲·瓊蘇·琬液·泛齊·醴齊·盎齊·緹齊·沈齊·酒也·

〔初學記器物部酒第十一〕酒經曰空桑穢飯醖以稷麥以成醇

醪酒之始也烏梅女𩱴甜醹九投澄清百品酒之終也・𩱴音魂醹音乳　醲當作醲〔集韻平聲一〕醪謂之醲濛或作醲・醲醲叢切　〔玉篇下酉部〕醪醥上音了下匹眇切酒清也　〔初學記器物部酒第十二〕琬液瓊蘇〔注〕拾遺記曰王母薦穆王琬液清觴南岳夫人傳曰夫人設王子喬瓊蘇綠酒　〔周禮天官酒正〕辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊〔注〕泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣齊者每有祭祀以度量節作之〔疏〕此五齊與下三酒所以異者三酒味厚人所飮者也五齊味薄所以祭者也祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五

齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也・齊才細反一讀如字泛芳劍反盎烏浪反緹音體沈音禗

梅麴酒母也・

周禮地官媒氏注齊人名麴麩曰媒廣韻一上平聲𪎑酒母又集韻平聲二酒本曰𪎑或从酉通作媒・梅音枚釋文麴起六反麩魚列反又五列反徐去穢反

餩餽餦餭餳也・

玉篇上食部飴曰餩餽・餩古來切餽於勿於月二切按方言十三餳謂之餦餭飴謂之餩餽謂之䭇餳謂之餹凡飴謂之餳餩從上絕句餽從下讀字本不連玉篇以餩餽爲句蓋誤讀方言文鐭儀又沿玉篇之誤也　餦餭見上粔籹引楚辭招魂又廣雅釋器餦餭餳也・張皇二音餳辭精反又徒當切

醓。𨢜。醔。𨡕。𨣧。䣼。醬也。

〔廣雅釋器〕醓。𨢜。醔。𨡕。醊醯醢𨣧。䣼。醬也〔疏證〕說文醔擣榆醬也

醂與醓同玉篇云醓醔𨡕也或作醂說文醔𨡕榆醬也齊民要

術引四民月令云榆莢色變白將落可作醔𨡕說文𨣧醬也玉

篇𨣧醓醬也●醓音盔𨢜在細反醔莫候反𨡕音頭𨣧巨出反

䣼音涼

臡。醢。肉醬也。

〔周禮天官醢人〕朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡〔注〕臡亦醢

也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以

美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡麋醬也有骨為臡無

骨為醢●臡乃兮反

䤈。𨡲。𨣹。醧。醎。醝。鹽也。

廣雅釋器䴛。䴖。鹼。𪉟。䴗。䴜鹽也疏證玉篇䴛煎鹽也廣韻䴖南

方名鹽也玉篇𪉟䴗戎鹽也廣韻同神農本草云戎鹽主明目

各本俱脫䴗字今據酉陽雜俎補・䴛音消䴖且豆反鹼𪉟楚

快於昆二反　禮曲禮下鹽曰鹹鹺注大鹽曰鹺釋文鹹本又

作醎音咸鹺才何反

𪌂䴸・䴭䴾・䵀䴿・麴也・

廣雅釋器𪌂。䴸。䴭。䴾。䵀。䴿。麴也疏證說文𥳍酒母也或作鞠今

經傳皆作麴釋名云麴朽也鬱之使生衣朽敗也方言自關而

西秦豳之間曰䵀晉之舊都曰𪌂齊右河濟曰䴸或曰䴾北鄙

曰䴭麴其通語也說文𪌂餅𥳍也方言注云今河東人呼麴為

𪌂按𪌂之言哉也爾雅哉始也麴為酒母故謂之𪌂說文䴸餅

𥳍也䴭之言卑小也方言注云䴭細餅麴也又云䴾大麥麴也

說文䴯餅籟也䴯亦始也䵆之言㠓也說文𪍿籟生衣也方言

注云䴷有衣麴也䴯䵆䵆並同・麧疾災反麧音滑麴䵆卑牟

二音䴯苦木反䵆音蒙

豚拍䏫肩也

周禮天官醢人豚拍魚醢注鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅

也或曰豚柏肩也疏豚拍肩也者謂豚肩也・拍音博

脾析牛百葉也

又同上脾析蠯醢注鄭司農云脾析牛百葉也釋文脾婢支反

析星歷反蠯蒲佳反徐蒲雞反

膍胵鳥胃也

說文解字第四膍牛百葉也从肉㲋聲一曰鳥膍胵膍房脂切胵

鳥胃也从肉至聲處脂切

刑膴夾脊肉也

〔周禮天官內饔〕凡掌共羞修刑膴〔注〕鄭司農云刑膴謂夾脊肉・膴火吳凶武二反

肝脼牛羊脂也

〔玉篇上肉部〕肝。脼。牛羊脂又〔廣雅釋器〕肝。臁。膌脊脂也〔疏證〕臁與脼同・平晢二音

膟膋腸閒脂也

〔禮郊特牲〕取膟。膋。燔燎〔注〕膟膋腸閒脂也・律僚二音

宮脂鹿脂也

〔御覽九百二獸部〕博物志曰以水銀宮脂塗陰男子即痿宮。脂。鹿脂也〔按〕今本博物志無此文

圂腴豬犬腸也

禮少儀君子不食圂腴注周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似人穢疏圂猪犬也腴猪犬腸也言猪犬亦食米穀其腹與人相似故君子但食他處辟其腴謂腸胃也故鼎闕一也●圂音患

胒脪牛馬子腸也

廣韻一上平聲胒脪牛馬子腸● 胒音同朊當孤切脪丑飢切都絺二音

肯綮筋骨結也

莊子內篇養生主技經肯綮之未嘗而況大軱乎釋文肯崔云許叔重曰骨間肉肯肯著也綮司馬云猶結處也●綮音啟

膘臀膠也

廣雅釋親膠髁臀也疏證說文髖臀骨也臀與臀同亦通作櫥

素問骨空論灸橛骨王冰注云尾窮謂之橛骨釋言篇云臎肥也字通作翠內則舒雁翠鄭注云翠尾肉也呂氏春秋本味篇肉之美者雋燕之翠高誘注云翠厥也厥亦與臀同衆經音義卷十四引三倉云髁尻骨也按冰晁公武讀書錄作砅此从宋刊本及四庫全書總目・腂一作髁苦臥切臀本作臋音厥

散臑前肩也

淮南子詮言訓周公散臑不收於前鐘鼓不解於縣以輔成王而海內平注臑前肩之美也按莊氏校本散作殺經籍纂詁七虞下補遺引同此尙依舊本作散・臑奴報奴到二反

勺藥調和也

文選子虛賦勺藥之和具而後御之注晉灼曰南都賦曰歸雁鳴鵽香稻鮮魚以爲勺藥酸恬滋味百種千名之說是也善曰

晉氏之說以勺藥爲調和之意枚乘七發曰勺藥之醬然則和調之言於義爲得

腤腩調飪也

集韻上聲六 腤腩調飪也・腤音諳腩奴感切

鹼醶味苦也

醶當作醶 集韻上聲六 鹼醶苦味・鹼口敢切醶於念切

𨣶醰味䣼也

𨣶當作𨣶 玉篇下酉部 𨣶醰味薄也又集韻上聲六 𨣶說文闕一曰醬也一曰𨣶醰味䣼・昨冉而炎二切

澉𩞄䤔醶無味也

集韻上聲六 澉𩞄無味也・澉古覽切𩞄子敢切 廣韻四去聲 䤔醶無味・古暫吐濫二切

醭醂醬酢白也

集韻平聲二 醭醂醬醋敗・匹卜鋪官二切

淡濫瓜菹也

又平聲四 淡濫瓜菹・淡音談濫盧甘切

昌歜昌蒲葅也

左傳僖公三十年 饗有昌歜注昌歜昌蒲葅疏昌歜饗之所設必是籩豆之實周禮醢人朝事之豆其實有昌本麋臡鄭元云昌蒲根切之四寸爲葅彼昌本可以爲葅知此昌歜卽是昌蒲葅也・歜在感反

乾蕀烏梅也

周禮天官籩人 其實棗㮚桃乾蕀榛實注乾蕀乾梅也・蕀音老

大苦豉也

〔楚辭招魂〕大苦醎酸辛甘行些〔王逸注〕大苦豉也〔洪興祖補注〕本草豉味苦故逸以大苦爲豉

駢雅卷三訓纂七終